

U10986

5-12-55

Title - LIRDU HINDI HINDUSTANI

creator - Sajjad Zaheer .

Publisher - Kitab Publishers limited (Bom

Date - 1947 .

Pages - 48

Subjects - Urdu Magazine ; Urdu Literature
Hindustani

سحب اذ طهر

اُردو

ہندی

ہندستانی

ط - ۲۱

کپیٹل لٹریچر لیب

ط-۲۱
اُردو ہندی ہندستانی

سجاد ظہیر

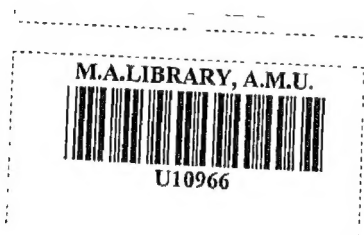

۲۱

کتیبہ لٹریچر لیب ط بمبئی

پہلی اشاعت - ستمبر ۱۹۶۷ء

قیمت بارہ آنے

[Handwritten signature]

فیروز مستری نے قادی پریس نور منزل محمد علی روڈ سے چھپوا کہ
کتب پبلیشرز لمیٹڈ - ۱۷ اگن بوا سٹریٹ ممبئی نمبر اسے شائع کیا۔

۸۶۱۵۲۲۲۲
۲۹۱۱۰۰
۱۰۹۶۶

اُردو، ہندی، ہندوستانی کامسلہ

غالباً اس وقت ہمارے ملک میں کوئی تہہ ذہنی مسئلہ اس قدر اچھا ہوا
بہیں ہے جتنا کہ اُردو، ہندی اور ہندوستانی کا مسئلہ ہے۔ اُردو اور ہندی کے
حایوں میں ان دونوں زبانوں کی اصل، ان کی ترقی و فروغ، ان کی موجودہ حالت
و کیفیت اور مستقبل میں ان کے ارتقاء کے متعلق شدید اختلاف رائے ہے،
انتہا یہ ہے کہ اُردو کے بعض طرفدار ہندی کے اور ہندی کے بعض جو شیلے مدعی
اُردو کے وجود سے ہی انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہمارے ملک کی یہ بڑی
بڑی زبانیں تنگ نظری، ضد اور شرارت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور ترقی
کر رہی ہیں۔

شکا آجہائی پنڈت رام چندر شکل، جنہوں نے ہندی ادب کی

نہایت عالمانہ تازہ بخ لکھی ہے اردو کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ کھڑی بولی کا
”کیرتھم روپ“ یعنی بگڑا ہوا نقلی روپ ہے، اس کا اصلی روپ ہندی ہے۔
ڈاکٹر ڈومریندر درما، الہ آبادیونیورسٹی میں شعبہ ہندی کے
صدر لکھتے ہیں :-

”چونکہ ہمارے حاکم اب بدل گئے ہیں ایسی مسلمانوں کی جگہ انگریز ہندو
کے حکمران ہیں، اس لئے پہلے کے مقابلے میں اب اردو کا مستقبل اتنا
روشن نہیں رہا“

پنڈت امر ناتھ جھا، دلس چانسلملہ آبادیونیورسٹی فرماتے ہیں :-
”اردو کی تمام ترفنا اور روح بدیسی ہے، ہندوستانی نہیں“
اب اردو کے حامیوں کی ہندی کے متعلق جو رائے ہے وہ بھی سنئے :-
میاں بشیر احمد صاحب ایڈیٹر ”بھائیوں“ لکھتے ہیں :-

”جدید ہندی ایک مصنوعی زبان ہے“
مولوی عبدالحق صاحب کا فرمانا ہے کہ :-
”اردو، ہندی کی ترقی یافتہ شکل ہے“

آپ کے نزدیک جدید ہندی، ہندو تعصب اور فرقہ پرستی کی وجہ
سے وجود میں آئی ہے۔ ڈاکٹر نیچ بہادر سپرو بھی ہندی کے متعلق ایسی ہی رائے
رکھتے ہیں۔

یہ بھی واقعہ ہے کہ مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگوں کا ایک گروہ ایسا
پیدا ہو گیا ہے جسے ہندی کے نام سے چٹھ ہے۔

جب ہندوستان کی ایک مشترکہ قومی زبان کا سوال اٹھتا ہے تو اردو ہندی کا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔

ہندی کے حامی کہتے ہیں کہ ہندوستان کی راشٹر بھاشا ہونے کا حق صرف ہندی کو ہے۔
اردو والے اعلان کرتے ہیں کہ اردو ہی اس ملک کی قومی زبان بن سکتی ہے۔

ہندی والے اردو والوں کو، اور اردو والے ہندی والوں کو قائل نہیں کر سکتے۔

گانڈھی جی نے حال میں ایک درمیانی صورت نکالنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن خود کانگریس کے تمام لوگ اس معاملے میں گانڈھی جی سے متفق نہیں ہیں۔ ایک طرف بابو پرشوتم داس ٹنڈن، سپورنا تانڈجی، اور ہندی سہت سمیلن کی اکثریت ہے۔ اس گروہ کا کہنا ہے کہ وہ

”ہمیں ڈر ہے کہ ہندوستانی کا بہیم نام دے کر ملک پر کہیں اردو نہ ٹھونس دی جائے“
(سمجھنا تانڈجی کا بیان)

دوسری طرف جمعیت علماء اور اکثر مسلمان کانگریسی ہیں جو گانڈھی جی سے اس معاملہ میں اتفاق نہیں کرتے۔ انھیں یہ ڈر ہے کہ ہندوستانی کے نام پر کہیں ہندی کا پرچار نہ شروع ہو جائے۔

ان دونوں گروہوں کے درمیان گانڈھی جی اور ان کے حمایتی کھڑے ہیں۔ اردو کی حمایت کرنے والوں کی اکثریت بھی گانڈھی جی کے تصور

والی ہندوستانی کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تہذیبی میدان میں گویا دو ایسے کیمپ بن گئے ہیں جو ایک دوسرے سے لڑ بھگڑ رہے ہیں۔ اور یہ تہذیبی جنگ دن بدن زیادہ شدید ہوتی جاتی ہے۔

دونوں فریق صرف اپنے کو سچائی پر سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف انھیں صرف جھوٹ اور ضد اور تعصب نظر آتا ہے۔

اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ سب کچھ ٹھیک ہے جو اردو والے ہندی کے متعلق اور ہندی والے اردو کے متعلق سوچتے ہیں، اور اگر ان دونوں زبانوں کی بنیاد مصنوعی اور غیر فطری ہے تو پھر اس کا کیا سبب ہے کہ ان دونوں زبانوں کی دن بدن ترقی ہو رہی ہے اور ان کی مقبولیت عوام میں بڑھ رہی ہے؟ ان میں ہمارے قوم کے بہترین علمی، سیاسی، فلسفیانہ، مذہبی اور ادبی خیالات و جذبات کی ترجمانی ہو رہی ہے؟ ہندوستان کے ان علاقوں میں بھی جہاں دوسری زبانیں بولی اور لکھی جاتی ہیں اردو اور ہندی کو لوگ شوق سے پڑھتے ہیں اور موقع پڑنے پر بولتے بھی ہیں۔ اردو اور ہندی کو ہندوستان میں ایک بین الاقوامی حیثیت حاصل ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہندوستان کی دوسری زبانیں بولتے اور لکھتے پڑھتے ہیں۔ اردو یا ہندی بولنا اور پڑھنا اپنا قومی فرض سمجھنے لگے ہیں۔ بہن ترقی اردو اور اردو کی دوسری انجمنیں کالی کٹ سے لے کر آسام تک اور چٹ گاؤں سے لے کر کراچی تک پھیل گئی ہیں۔ اسی طرح ہندی کو بھی سارے ہندوستان میں بہت زبردست مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔

ظاہر ہے کہ جب تک کسی زبان کی جڑیں کسی قوم کی ہندوستانی اور روحانی روایات میں پیوستہ نہ ہوں اور جب تک اس کی بنیاد کسی ایسی زندہ بولی پر نہ ہو جو کسی خاص گروہ یا طبقے تک محدود نہ رہیں بلکہ عوام میں بھی رائج ہو، اس وقت تک وہ عمومی حیثیت حاصل نہیں کر سکتی، اور ایک جمہوری اور ترقی پذیر سماج میں کچھ کے ارتقاء کی آگاہ کار نہیں بن سکتی۔ چونکہ اردو اور ہندی ایسی زبانیں ہیں کہ لے وہ ترقی کر رہی ہیں، اسی لئے ان میں صلاحیت ہے کہ ہماری قوم کے بڑے بڑے حصوں کی تعلیم کا ذریعہ اور وسیلہ بنیں۔ ان میں اس کی بھی صلاحیت ہے کہ وہ ہندوستان کے مختلف زبان بولنے والے علاقوں کے لوگوں کی مشترک زبان ہوں۔

اردو کی ابتدا کیسے ہوئی؟

مسلمان جب ہندوستان میں گیا وہیں اور بارہویں صدی عیسوی میں آئے تو ان کا سیاسی مرکز وہ علاقہ تھا جو لاہور سے لے کر دہلی، آگرہ اور میرٹھ تک پھیلا ہوا ہے۔ گریسن نے اس کو لسانی اعتبار سے مغربی ہندی کے علاقے میں شامل کیا ہے۔ مغربی ہندی کی پانچ شاخیں ہیں۔ بانگلو۔ کھڑی بولی، برج بھاشا، تنوچی اور بندیلی۔ دلی اور اس کے آس پاس کے علاقے میں بانگلو اور کھڑی بولی بولی جاتی تھیں۔ باہر سے آنے والے مسلمان ترکی یا فارسی بولتے تھے اب کھڑی بولی میں ترکی اور فارسی کے الفاظ ملنے شروع ہوئے۔ مسلمان حکمرانوں کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ لیکن زندگی اور حکومت کی ضرورتیں انہیں عام

لوگوں کی زبان کا استعمال کرنے پر مجبور کر رہے تھے، اسی طرح سے عام لوگوں کے لئے بھی ضروری تھا کہ وہ اپنی بات سننے آنے والوں کو سمجھا سکیں۔
 حکمرانوں سے دور مسلمان صوفیوں اور فقیروں کا طبقہ تھا جو اپنا پیغام اس ملک کے عوام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ لوگ عربی، فارسی اور ترکی کے عالم تھے۔ لیکن انھوں نے محسوس کیا کہ اپنے روحانی پیام کو ہندوستان کے عام لوگوں تک پہنچانے کے لئے یہاں کے علوم مذہبی اور فلسفیانہ خیالات کو جانتا اور سمجھنا ضروری ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دور کے مسلمان علماء اور صوفی سنسکرت اور یہاں کی دوسری زبانوں کو سیکھتے اور پڑھتے تھے اور ہندوستان جیسے متحد ملک کے مذہبی رجحانات سے متاثر بھی تھے۔ کھڑی بولی میں فارسی الفاظ کی آمیزش کے ساتھ سب سے ابتدائی فقرے اور چند اشعار مشہور درویش اور صوفی بابا فرید گنج شکر سے منسوب ہیں۔ بابا فرید خود اس زبان کو ہندی یا ہندوی کہتے تھے۔ بابا فرید بارھویں صدی کے آخر ۷۰۰ء میں پیدا ہوئے، اور آپ کا انتقال ۷۷۰ء میں ہوا۔ آپ کا مزار پاک پٹن میں ہے جو لاہور کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان درویش اور مبلغ اپنے مذہبی وعظی یہاں کی ہی زبانوں میں کرتے ہوں گے۔ حافظ محمود شیرانی صاحب اپنی کتاب ”پنجاب میں اردو“ میں شیخ اباعیل لاہوری کی بھلس وعظ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو شریک ہوتے تھے یہ بھی تیرھویں صدی کی بات ہے۔ یہی صدی امیر خسرو کی بھی ہے جنھیں جدید اردو اور ہندی کا جنم دانا مانا گیا ہے۔ ہمیں یہ نہ بھولنا چاہئے کہ امیر خسرو سلطان

دہلی کے دربار سے تعلق رکھتے ہوئے بھی ہمارے ملک کے بہت بڑے عالم شاعر
ماہر موسیقی، درویش اور صوفی تھے۔ اور حضرت لفظ ام الدین ادلیا کے محبوب
مریدوں میں سے تھے۔ امیر خسرو نے جب خواجہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی
تو اپنا لاکھوں روپیہ کا مال و زر غریبوں میں بانٹ دیا۔

خسرو کی شکر بیاں، پہیلیاں، دوسرخے، ڈھکھو سہلے ہماری زبان کی عوامی
اصل کا سب سے بڑا ثبوت ہیں۔ خسرو نے جو زبان استعمال کی وہ ان کی
اختراع کی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن ان کی عظمت اس میں ہے کہ انھوں نے اپنے
اس پاس کی مردہ عوامی زبان کو ایسی ادبی تخلیق کے لئے استعمال کیا، جو عوام سے
متعلق تھی اور جو عوام کے لئے تھی۔

یہی صوفی، فقیر درویش اور شمالی ہندوستان میں رہنے والے عام لوگ
جب مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کے ساتھ ہجرات اور گمن گئے تو اس زبان
کو اپنے ساتھ وہاں لے گئے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ مسلمان حکمرانوں کی
زبان فارسی تھی، اور دربار اور جاگیر پر طبعی سے متعلق جس قدر بھی ادب اور دیگر
علمی یا مذہبی مضامین کی تخلیق ہوتی تھی اس کی زبان فارسی ہوتی تھی۔ ہندی یا
ہندوستانی کے نیم تعلیمی یا غیر تعلیم یافتہ عوام میں استعمال ہوتی تھی اور ابھی
تک ادبی درجہ حاصل نہیں کر سکی تھی۔ صرف وہ لوگ جن کا تعلق عوام سے تھا، جو
عوام تک اپنا پیام پہنچانا چاہتے تھے۔ اور جو عوام پر روحانی اثر ڈالنا چاہتے تھے
اس بولی کو استعمال کرتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ اردو و نثر کا سب سے پہلا رسالہ
حضرت گیسو دراز بندہ نماز کا لکھا ہوا ہے۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز تعلیم و تبلیغ

کے لئے دئی سے چل کر گجرات آ گئے۔ اور آخر میں گلبکر کے میں آکر متوفی ہوئے۔ سب کا سالہ معراج العاشقین غالباً ۱۳۹۵ء یعنی چودھویں صدی کے خاتمہ پر لکھا گیا ہے۔ تقریباً ایک سو سال بعد ۱۴۹۵ء حضرت شاہ میراجی شمس العشاق کی شرح مرغوب القلوب ملتی ہے۔ جس کی زبان معراج العاشقین کی زبان سے بہت ملتی جلتی ہے۔ میراجی کے صاحب زادے شاہ بہان الدین جالیم بیجا پوری نے نظم و نثر دونوں کبھی جس کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ کی وفات کی تاریخ ۱۵۵۷ء ہے۔ سترہویں صدی کے ادائل میں بھی صوفیا اور مشائخ کے لکھے ہوئے مذہبی رسالے اور تفہیم ملتی ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملا وجہی کی قطب مشتری (۱۶۰۹ء) سلطان محمد علی قطب شاہ (۱۵۸۰-۱۶۱۱ء) کی ابتدائی منظومات ۱۱۰۷ء تک ۱۶۳۳ء میں تحریر شدہ سب رس کے پہلے بابا قریب گنج شکر کے زمانے سے لے کر سترہویں صدی کے شروع تک، یعنی تقریباً پانچ سو سال تک گھڑی بولی ہندی یا ہندوی کے نام سے صوفیاء، مشائخ، فقراء اپنی مذہبی تبلیغ کے لئے استعمال کرتے رہے۔

یہاں پر یہ امر بھی توجہ کے قابل ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ملک میں ہندو مسلم اتحاد کی ایک زبردست تحریک جاری تھی۔ تصوف کا فلسفہ ہمہ دوست، اور دیانت کے بھگتی کے تصوف میں نہ صرف گہری مشابہت تھی بلکہ یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ یہ دونوں اسلامی اور ہندو تصورات ایک دوسرے پر اثر انداز تھے۔ مسلمان اور ہندو صوفی اور بھگتی ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ اور حقیقت و معرفت کی جستجو میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔

شال کے طور پر حضرت گیسو دماز کا رسالہ معراج العاشقین لیجئے۔ تصوف و معرفت کے مسائل کے سلسلے میں آپ نے جو اصطلاحیں اس رسالے میں استعمال کی ہیں وہ سنسکرت کی وہ اصطلاحیں ہیں جو اس زمانے کے ہندستان میں ہندو سنت استعمال کرتے تھے۔ مثلاً نرگن، بنگن وغیرہ۔

حالانکہ صرفیادشارح کے رسالوں اور ان کی شطومات کی زبان ادبی اعتبار سے بلند درجہ کی نہیں ہے۔ لیکن اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خالص ہندستانی الفاظ بکثرت اور بغیر کسی جھجک کے استعمال کئے گئے ہیں۔ ہندی چھند (بحر وں) کا بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً شاہ برہان الدین جافم کی سکھ ہیلہ ہندی چھند میں بھی لکھی گئی ہے۔

ان تمام باتوں کے مد نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ:-
۱، اردو کی ابتدا، جب کہ اس کا نام ہندی یا ہندوی تھا، یہاں کی کھڑی بولی میں فارسی ترکی اور عربی کے ان الفاظ کے ملنے سے ہوئی ہے۔ باہر سے آئے ہوئے عام مسلمان بولنے لگے۔

۲، اس زبان کی نحوی ساخت خالصاً ہندستانی ہے۔
۳، شمالی ہندستان کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ ہندستان کے مختلف علاقوں میں پھیلی اور پھر جس علاقے میں گئی وہاں کے مقامی اثرات اس نے قبول کئے۔

۴، اس کی ابتدائی تحریری صورت انگریزوں اور اراکین حکومت سے وابستہ نہیں ہے۔ ان کی زبان فارسی یا ترکی تھی۔ تحریری شکل میں اس کا

استعمال پہلے دور میں مسلم صوفیوں اور فقہروں نے کیا۔ یہ خود فارسی اور عربی کے عالم تھے لیکن اپنے مذاہبِ اسپام کو یہاں کے عام لوگوں تک پہنچانے کے لئے انھوں نے یہاں کی ہی ایک بولی اختیار کی۔

(۵) پھر بھی اس پر مسلمان تہذیب کے اثرات حاوی نہیں، حالانکہ اس کے ابتدائی دور کے تمام مصنف مسلمان ہیں۔ اس کی تمام ابتدائی کتابیں جن کا ذکر ماہر پر آیا اسلام سے متعلق ہیں۔ اس کا رسم خط فارسی ہے۔ اس کی ابتدائی نشر و پراستی کا گہرا اثر ہے۔

ہندی کے ابتدائی دور۔ سرج بھانسا اور اودھی

جس طرح کھڑی بولی سلم اثر کے ماتحت ایک نئی شکل اختیار کر رہی تھی اسی طرح ہندوستان کی دوسری زبانیں بھی ابھری تھیں۔ بھگتی کی تحریک ہندو میں تیزی سے پھیل رہی تھی اور اس تحریک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ عوام سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے مبلغ عام لوگوں کی بولی استعمال کرتے تھے۔ اس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ بارہویں اور سولہویں صدی عیسوی کے درمیان چند داس نے سری کرشن گیرتن، گن راج خان نے سری کرشنن دے بے بنگالی زبان میں لکھی، جنانا ابھیری اور ایک ناتھ کی رامائن مرہٹی زبان میں لکھی گئی، ہاسامی زبان میں مشنکر دیو نے بھگتی کے مضامین نظم کئے۔ دیو اپتی نے تیتھلی میں جگن ناتھ داس نے اُربا میں بھاگوت پراں لکھا، تلسی داس نے اودھی میں رام چرت مانس، کبیر نے اودھی، بارج اور کھڑی بولی ملی جلی سے لکھی ہیں اور گردانک نے پنجابی

میں ساکھیاں لکھیں، میرا بی نے جستجائی میں اپنے گیت لکھے، اور زسٹھا ہوتا
اور پدنا بھانے گجراتی میں بھگتی کے گن گائے۔

شمالی ہندوستان میں رام بھگتی کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے شاعر
کبیر تھے۔ ان کی پیدائش کچن میں ان کی تعلیم دزمیت، ان کی زندگی
ان کے فلسفہ حیات اور ان کی موت کے متعلق جو اختلافات ہیں وہ نہایت سبق
آموز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک برہمن کے لڑکے تھے جن کو ان کی ماں نے اپنی
بنامی کے خیال سے بنارس کے ایک گھاسا کی سیڑھیوں پر چھوڑ دیا تھا۔ وہاں سے
ایک مسلمان جو لاسہ نے ان کو اٹھایا اور اپنا بچہ بنا کر انھیں پالا۔ اس زمانے میں
بنارس میں رام بھگتی فرقہ کے بانی گرو مانسند کا قیام تھا۔ کبیر نے ان سے کسب
فیض کیا۔ محققوں کا کہنا ہے کہ مشہور صوفی شیخ تفتی کے آپ شاگرد تھے۔ کبیر ایک
غریب محنت کش انسان کی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کے فلسفہ میں رام سے مراد
ایک ہم گیر الہی قوت ہے جس کی نظر میں ہندو مسلم سب ایکساں ہیں انھوں
نے ہندو اور مسلم مذہب دونوں میں مردہ رسم و رواج کی سختی سے مخالفت کی اور
دونوں کو ایمان داری، صلح، امن اور بھائی چارے کا سیدھا سا دھار لیکن بہت
پُر اثر پیام دیا۔ کبیر کا جب انتقال ہوا تو ہندوان کو ہندوؤں کی طرح جلانا چاہتے
تھے مسلمان دفن کرتے چاہتے تھے، اور آج گلدھین کبیر کی جائے وفات پر درخت لگوا
دیا گیا ہے۔ ایک میں مسلمان عباد ہیں دوسرے میں ہندو۔ شمالی ہند کے
جیہاتوں میں لاکھوں ہندو اور مسلمان دیہاتی ان کے کلام کو اب بھی پڑھتے اور
گاتے ہیں۔

کبیر جالانکھ بنارس اور گورکھ پور کے علاقے کے رہنے والے تھے
جہاں کی زبان بھوج پوری اور اُدھی ہے۔ لیکن بیاریات غور کے قابل ہے کہ ان
کی سائیوں کی زبان میں کھڑی بولی، حبستھانی اور جنوبی پنجابی کے اثرات بھی
ہیں۔ مثلاً کبیر کے یہ بچپن دیکھئے۔

کبیر من نزل بھیا جیبا گنگا نیر

یا۔

کبیر کہتا جاتا ہوں سنتا ہے سب کئے
رام کہے بھلا ہوئے گا، ناہیں تر بھلا نہ ہوئے

یا۔

آؤں گا نہ جاؤں گا، مردوں گا نہ جیوں گا
گرد کے سبدا، برم برم رہوں گا
ان بچوں میں جیبا۔ کہتا ہوں سنتا ہوں، جاؤں گا، مردوں گا،
رہوں گا۔ سب کھڑی بولی کے الفاظ اور ترکیبیں ہیں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چند صدیوں بعد عیسوی میں ہی کھڑی بولی
پھیلنے لگی تھی۔ دوسری بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اگر ایک طوط سلیمان صوفیا،
کے زیر اثر کھڑی بولی کی ادبی ایسی شکل ظاہر ہو رہی تھی، جس پر مسلم اشعار حاوی تھے
تو اس کا ایک ایسا پہلو بھی تھا جس پر ہندو اشعار حاوی اور نمایاں نظر آتے
ہیں۔ کبیر داس کی شاعری پر مسلم اشعار بھی ہیں۔ انھوں نے فارسی اور عربی کے
الفاظ بھی اپنی شاعری میں استعمال کئے ہیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی تشاک نہیں

کہ ان کے کلام کی فصاحت ہندو ہے۔ ان کے چہند ... تمام تر سنسکرت کے ہیں۔ سنسکرت کے تم سہم اور مدھو الفاظ کا بھی وہ بے تکلفی سے استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ کبیر کا کلام ناگری رسم خط میں لکھا گیا تھا۔

سولہویں صدی میں اور اٹھارہویں صدیوں میں شمالی ہند میں اُدھوی احمد برج بھاشا کا بہت عروج ہوا۔ جدید ہندی کے ماخذ کو صحیح طور سے سمجھنے کے لئے ہمیں ان زبانوں کے ارتقا پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہے۔

اُدھوی زبان میں بلند اور دلی حیثیت حاصل کرنے والوں میں سب سے پہلا نام ملک محمد کا ہے۔ جو ضلع رائے بریلی کے قصبہ جاس کے رہنے والے تھے۔ ان کی مشہور نظم کا نام بدھوت ہے۔ یہ ایک طویل نظم ہے جو مثنوی کی بحر میں لکھی گئی ہے۔ اس میں چتوڑ کی رانی پدمنی، اس کے شوہر راجا رتن مہین اور سلطان علاؤ الدین خلجی کے واقعہ کو بنیادی بنا کر اُدھوی میں کافی اختراع کر کے ملک محمد نے تصوف کے فلسفے کو ایک افسانہ کے روپ میں نہایت دلکش انداز سے پیش کیا ہے۔ ملک محمد کی شاعری اُدھوی کے تخیل میں ہمیں ہندو مسلم کلچر کا امتزاج بدرجہ اتم دکھائی دیتا ہے۔ نرگن کا بھکتی تصور یہاں اسلامی تصوف سے پوری طرح مل گیا ہے۔ ملک محمد جاسی نے جو تلیجات، استعارے اور اشارے استعمال کئے ہیں وہ سب کے سب بھکتی کے ہیں۔ انہوں نے خود ان تلیجوں کے معنی مندرجہ ذیل الفاظ میں ہمیں بتائے ہیں۔

تن چتوڑ، من راجا کی مٹھا
ہیا سن گھل، بدھی پدمنی چینھا

گرو سوتا جی پنھ دکھا دا
 بن گرو جگت کو زنگن پاوا
 ناگ متی یہ دُنیا دھندھا
 باپجا سوتی نا اہی چیتا بندھا
 راگھو دوتا سوتی سیٹا نو
 مایا سلاؤ دی سلاٹا نو

حکم کو چھوڑا اور شعور کو راجہ بنایا۔ دل کو سن گھل کی مملکت اور عقل کو مثل پدنی

سناخت کیا۔ طوطا گر پیر مرشد ہے جس نے ماہ دکھائی بغیر

مرشد کے دنیا کو کس نے لاصفات پایا ناگ متی یہ دنیا دھندھا ہے راگھو

کا بغیر شیطان اور آباؤ پرزوں کی خواہشات کی دنیا سلطان عالم الدین

جالسی نے پدما ویتا شیر شاہ کے عہد حکومت میں لکھی یعنی سن ۱۵۵۷ء

اور ۱۵۵۷ء کے درمیان۔ ان کے بعد یہ طرز کافی مقبول ہوئی۔ جہانگیر کے عہد

حکومت میں شیخ عثمان نے اسی طرز کی ایک نظم چترا دی لکھی۔ ان کے بعد

شیخ نبی (گیان دیپ) قاسم شاہ (تہنی جواہر) نور محمد (اندراوتی)

نے مترعوں اور اٹھارھویں صدی میں آدھی زبان میں اسی قسم کی

نظمیں لکھیں۔

ہندی ادب کی تاریخ میں آدھی زبان کی ان نظموں کو "پریم مارگی

(صوفی) شاکھا" کا نام دیا گیا ہے۔

بیس دیکھنا چاہئے کہ ساتی اعتبار سے ان نظموں کی کیا اہمیت ہے

پہلے تو یہ کہ - حالانکہ ان کے لکھنے والے مسلمان تھے، اور انہوں نے تصوف کے فلسفہ کو ہندوستانی لباس میں پیش کیا ہے، لیکن ان پر یہاں کے بھگتی فلسفہ کا گہرا اثر تھا جو ان کی شاعری میں بھگتی کی تمام مروجہ اصطلاحوں کے استعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حالانکہ ان نظموں میں مثنوی کی بحر استعمال کی گئی ہے لیکن بقول پنڈت رام چندر شکل کے ان میں

شیرن گار، دیرادی کے وزن چلی آتی ہوئی بھارتی یہ کا دیارم
پڑا سکے اور سار ہی ہیں " (ہندی سہت کا اتہاس صفحہ ۱۱۸)

حقیقہ بنیہ اور زمیہ بیانات شاعری کے روایات کے مطابق ہی ہیں۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں - اودھی کے یہ مسلمان اسباب ایک ایسی روایت کے حامل تھے جو کھڑی بولی کے اس طرز سے مختلف تھی جس کی نشوونما مسلمان صوفی اور شاعری زمانے میں دکن میں کر رہے تھے۔ دونوں میں ہندو اور مسلم تصورات اور کچھ کامتنزاج تھا۔ دونوں ہندوئی تھیں لیکن ایک میں مسلمان تہذیب و تصور کا رنگاں اودھی تھا اور دوسرے میں ہندو تہذیب و فلسفہ اور تصور کا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ جائی اور ان کے پیروں کی زبان اودھ کے شہروں اور دیہات میں رہنے والے عوام کی زندہ بولی تھی جن کی بہت بڑی اکثریت ہندو پرست تھی۔

شاعر اعظم گو سائیں تلسی داس جی کی شاعری میں یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہندو تصورات و ادب کا ایک بزرگ و ہمارا مسلمانوں کے عہد حکومت میں بڑی شان و شوکت سے بہتا رہا۔ تلسی داس جی برہمن تھے اور ہندو الہیات تھے

بہت بڑے عالم تھے۔ وہ سنسکرت سے بھی طرح واقف تھے۔ انھوں نے
 کاشی میں سنت رامانند کے شاگرد اور پچیلے سنت زری ہری سے کسب فیض کیا
 تھا۔ ان کی ذات میں شمالی ہندستان میں رہنے والی ہندو قوم کے بہترین مذہبی
 سفیانہ ادبی اور اخلاقی خیالات کا امتزاج ہوا تھا۔ چونکہ وہ ایک سچے شاعر اور
 ادیب تھے۔ اس لئے انھوں نے اپنے بلند پایہ خیالات کے اظہار کے لئے عوام
 کی آدھی زبان استعمال کی۔ انھوں نے اس زبان کو ہندوؤں کے بہترین اور
 بلند ترین اخلاقی اور روحانی تصورات سے مالا مال کر دیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کی
 شاعری صدیوں کے گزرنے کے بعد آج بھی زندہ ہے اور شمالی ہندستان میں
 رہنے والے ہندو خواص و عوام میں اب بھی بڑے شوق اور احترام سے پڑھی جاتی
 ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ عربی یا فارسی کے وہ الفاظ جو آدھی میں شامل
 ہو گئے تھے۔ کسی داس نے بے تکلفی سے انھیں اپنی ماٹن میں استعمال کیا ہے۔

آدھی سے بھی زیادہ برج بھاشا کو تڑتی ہوئی برج کے سب سے بڑے
 شاعر سور داس بھی ہوئے ہیں۔ یہ اگرہ ضلع کے رہنے والے تھے۔ لیکن منظر میں
 جا کر بس گئے تھے۔ وہاں یہ کرشن جکتی فرقہ کے رہنما بلجھ آچاریہ کے مقرب شاگرد
 میں ہو گئے۔ سور داس سنت و شاعر اور ماہر موسیقی تینوں تھے۔ ان کا سارا کلام
 شری کرشن جی کی جکتی میں لکھا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ برج بھاشا کرشن جی
 کے متعلق گیتوں کے لئے خاص مورد نیت رکھتی تھی جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں
 کہ کرشن اور آدھی کے متعلق پریم اور برہ سے بھگے گیت ایک طرح سے
 معمولی انسانوں کے عشق و محبت کی نشانیاں بن کر بہت تیزی سے ہندستان

کے مختلف حصوں میں پھیل گئے۔ تین سو سال تک بلکہ اس سے بھی زیادہ یعنی تقریباً
سولہویں صدی سے لے کر انیسویں صدی کے وسط تک برج بھاشا میں شاعری
کا ایک زبردست اور ہمہ گیر دھارا بہتا رہا۔

برج بھاشا کے بڑے بڑے جید شاعر مغل بادشاہوں کے دربار میں
شاہی شاعروں کی طرح موجود رہتے تھے۔ اکبر و برج بھاشا میں شاعری کرتا تھا اور
اس کے دربار کے مشہور امیر عبدالحکیم خان خاں کا شمار برج کے بزرگ ترین
شاعروں میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد مسلمانوں نے برج بھاشا میں اعلیٰ
درجہ کی شاعری کی ہے۔ دکن کے ایک پٹھان رس کھان کے متعلق تو ہندی کے
بعض نقادوں کا خیال ہے کہ اپنی شیرینی اور لطافت کے لحاظ سے بعض مرید وہ
سودا گس سے بھی بازی لے گئے ہیں۔ انھیں کرشن جی سے بہت گہری عقیدت
تھی۔ اسی سلسلے میں ان کا مشہور بیوٹیا ہے۔

ماتس ہوں تو دہی رس کھان بسوں برج گول گول کا فونے گوان،
جو پسو ہوں تو کتنا بس میر و چروں بستاند کی دھے نو بھارن،
پائیں ہوں تو دہی گو گو جو ڈھریو گر چھتر پون در بارن،
جو گنگا ہوں تو بے رُو گر دں بل کا لندی کول کدب کی ڈارن،

اے رس کھان اگر دوبارہ جنم لے کریں انسان کے قالب میں آؤں تو میری ہی مننا
ہے کہ برج کے گول گول گاؤں کے گوانوں میں میرا گھر بنے۔ اگر مجھے حیوان کا جنم ملے تو میرا کیا افتیان
ہے۔ اس حالت میں میں ہی چاہوں گا کہ ہمیشہ تند کرشن کے باپ کی گایوں کے ساتھ ساتھ چھتر پون
اگر دوسرے جنم میں چھتری مجھے ہونے ہے تو میں اس پہاڑ کا پتھر نہنگا سے کرشن جی نے چھتری کی طرح اوپر
اٹھا کر اندر کے طوفان سے گولوں کو بچایا تھا۔ اگر چندہ ہوں تو میں جنم لے گا۔ کدب کی بھانوں میں
بہر کر دوں۔

برج بھاشا کے ان متعدد مسلمان شاعروں کے متعلق جدید ہندی کے پہلے بڑے ادیب بھارتینند دھرش چند نے بڑے جوش سے لکھا ہے۔
 »ان مسلمان ہری جتن پڑے گو، جن ہندو دارینے!«

ان مسلمان ہری کے بھکتوں پر کڑوں ہندوؤں کو نشانہ کیجئے
 سترھویں اور اٹھارھویں صدی میں برج بھاشا میں بھگتی کی منفرد شاعری کا رنگ پھیکا پڑا کہ دوبارگی و جن و عشق کی شاعری شروع ہوئی ہے جس کا دائرہ خیال بہت محدود سا ہو جاتا ہے۔ برج بھاشا میں شاعری کے اس دور کو ہندی ادب کے مورخوں نے »ریت کال« کا نام دیا ہے۔

ریت کال کے شاعروں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ سنسکرت شاعری کے آخری دور کی مطابقت کرتے ہوئے انسان کے مختلف جذبات کو شاعری کی زبان میں ادا کرنے تھے اور اپنے اشعار دونوں نظموں کو سنسکرت کے اصول شاعری کے مطابق صنائع و بدائع سے مزین کرتے تھے۔ اسی لئے اس شاعری کو ریت کے مطابق یعنی قدیم رسوم کی پابند شاعری کہا گیا ہے۔ ریت کال کے شاعروں نے بھادت مئی کے بتائے ہوئے نو مختلف انسانی جذبات یا رسوں میں سے شری گارس کو خاص طور سے چنا تھا، اس رس کا تعلق حاصل و فراق کے سلسلے میں پیدا ہونے والے مسرت و غم کے جذبات سے ہے۔ اسی لئے ریت کال کی شاعری کا اکثر و بیشتر حصہ عشقیہ شاعری پر مشتمل ہے۔

دو سو سال تک، یعنی تقریباً ۱۶۵ء سے ۱۸۵۰ء تک
 ریت کال کے شاعر ہندوستان کے ہر ایک بادشاہ، راجا، مہاراجا اور نواب کے

درباروں میں ہوتے تھے، کیشو، چنتاسنی، بھوشن، منی رام، بہاری، دیو، یادگار
اس دور کے بڑے بڑے شاعر ہیں۔ امراء کے درباروں سے منسلک ہونے لگی
وجہ سے ان کی شاعری میں جنسی عیش پرستی کا رنگ غالب ہو گیا ہے اور ان کی
اخلاقی سطح اس سے قبل کے دور کے سنتوں کی شاعری سے بہت پست ہے
جو عوام سے زیادہ قریب تھی، لیکن زبان کی ترقی کے اعتبار سے ہم اس دور کے
ادب کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔

پہلے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ برج بھاشا کا یہ ادب برج کے علاقے سے
نکل کر ہندوستان کے مختلف حصوں میں پھیل گیا۔ راج پوت اور مرہٹہ اور
وسطی ہندوستان کے ہندو راجاؤں اور امراء کے درباروں میں برج بھاشا ہندو
تہذیب کا ایک وسیلہ اور آلہ بن کر پھونچی اور وہاں اس نے گھر کر لیا۔ اس کے یہ
معنی نہیں ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے اپنی مقامی بولیاں چھوڑ دیں، اس
کے یہ بھی معنی نہیں ہیں کہ برج بھاشا کے علاوہ وہاں دوسری زبانوں کو
ادبی یا تہذیبی رتبہ حاصل نہیں تھا، لیکن اس کے یہ معنی ضرور ہیں کہ برج بھاشا
کا یہ ادب غیر برج لوگوں کے لئے بھی تہذیب کا ایک آلہ تھا۔

دوسرے یہ کہ یہ ادب اپنی زبان، اپنی شاعری کے اصول، اپنی فقہا
کے لحاظ سے ہندوستان کی زندہ ہندو تہذیب کا آئینہ دار تھا۔ یعنی یہ تہذیب
ہر طرف سے اشارت قبول کر رہی تھی اور کئی صدیوں مسلمانوں کے ساتھ رہنے
سمنے اور میل جول سے اس میں ایک ہندو مسلم تہذیب کا امتزاج نظر آتا ہے۔
پھر بھی اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ ہندو روایات کا رنگ اس پر غالب

ہے۔ اس وجہ سے اس کے زیادہ تر شاعر اور مرثیہ ہندو ہیں اور وہ مسلمان بھی جو اس زبان اور طرز میں شاعری کرتے ہیں۔ ہندو اور سنسکرت طرز کو قبول کرتے ہیں۔ ریت کال کے شاعروں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سنتوں کی شاعری کے مقابلے میں ان کے یہاں سنسکرت کی آمیزش زیادہ ہے۔ ان میں سے کسی سنسکرت کے بڑے بڑے آچاریہ تھے۔ ان کے لئے سنسکرت کے الفاظ کو اپنی شاعری میں ملالینا بالکل ایک فطری سی چیز تھی۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ انھوں نے فارسی اور عربی کے مروجہ لفظوں کو ترک کر دیا ہے۔ وہ بے تکلفی سے ان الفاظ کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر بھی ہندو تہذیب کے غالب عنصر سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

اُردو کا ارتقاء

آئیے اب دیکھیں کہ اس زمانے میں گھڑی بولی کا ارتقاء کس طرح ہو رہا تھا۔ سترھویں صدی میں گوگنڈہ اور بیجا پور کی دکنی سلطنتوں میں گھڑی بولی نے اپنی دکنی شکل میں غیر معمولی ترقی کی۔ اس میں نہایتنا بلند پایہ ادب کی تخلیق ہوئی۔ صوفیوں اور مشائخ کے تمکیم سے نکل کر اسے دربار اور اہرار کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ نظم کی اصناف میں مثنوی، غزل، قطعات، اور لمبی لمبی خالص ہندی چھند میں چیزیں لکھی گئیں۔ یہی نہیں، نثر جو ادب و خیال کی بہت بلند ترقی کی نشانی ہے دکن میں شروع ہوئی۔ اور اس نے بلند رتبہ حاصل کیا۔ دکن کے سولہویں صدی عیسوی کے ادیبوں میں دتھی، محمد

قلی قطب شاہ، نقاطی اور نصرتی دکنی اردو کے ساتھ میں شمار کئے جاسکتے ہیں۔ اس اردو پر دکن کی ہندو اقوام گجراتی، مرہٹی، تلنگی اور کناٹا کا اثر نمایاں ہے۔ پھر بھی اس پر سلاخوں کی تہیہ و تصورات کا اثر غالب ہے۔ مغلوں کے حملے اور دکن کی فتح کے بعد آذربائیجان کے مرکز سے ایک بار پھر شمالی ہند میں مروجہ کھڑی بولی کا اثر دکن کی اردو پر برہ راست پڑا اور دکن کے سب سے بڑے شاعر دکنی کے کلام میں یہ استراحت صاف نظر آتا ہے۔ اسی سبب سے دکنی کے لئے یہ ممکن ہوا کہ وہ شمالی ہند کے دہلوی شعراء پر اتنا زبردست اور فیصلہ کن اثر ڈال سکے۔

دکنی کے بذات خود دکنی پہونچنے کے پہلے ان کی شہرت اور غالباً ان کا دیوان دکنی پہونچ چکا تھا۔ لیکن یہاں کے حالات دکن سے بہت مختلف تھے۔ امیر خسرو نے جس سلسلے کو شروع کیا تھا وہ دکنی اور شمالی ہندستان میں آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ یہاں فارسی کا دور دورہ مکمل تھا۔ اکبر کے زمانے سے مغلوں کے سرکاری دفاتر کی زبان فارسی ہی تھی۔ اکبر کے ہی زمانے میں تعلیم کا جو نظام قائم کیا گیا تھا۔ اس میں بھی فارسی ذریعہ تعلیم تھی۔ علم و ادب، فلسفہ و مذہب، تاریخ و فنون لطیفہ کی زبان فارسی تھی۔ شہروں میں ہی نہیں، دیہاتوں اور قصبوں کے مکتبوں میں بھی فارسی کا چرچا تھا۔ سنگت کے علاوہ ہندوستان کی کسی دوسری زبان میں یہاں کے علوم و فنون و ادب و اہلیت کے خزانوں کی کسی دوسری زبان میں اس طرح تخلیق نہیں ہوئی تھی جس طرح کہ فارسی میں۔ تمام وہ لوگ جو حکومت سے متعلق رکھتے تھے، تمام پڑھے لکھے لوگ (اور اس زمانے میں تعلیم

اگرچہ کل کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ شاعر اور ادیب اور مصنف فارسی جانے تھے اور اسی میں لکھتے تھے۔ ہندو زاجاؤں کے دیواروں کی زبان بھی فارسی ہو گئی تھی۔ تعداد کے اعتبار سے وہ ہندو جو فارسی جانتے، لکھتے اور پڑھتے تھے، مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے۔ ان میں سے فارسی زبان کے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں، جن کے نام آج تک فارسی داں احترام سے لیتے ہیں۔ ان میں شفیق مودتھورام صاحب انشائے مودتھورام اور ٹیکت چند بہار، صاحب بہار عجم چند رجبان برہمن اور مرزا آمنو ہر توئی ناٹھ پرنس قابل ذکر ہیں۔

فارسی کی اس مقبولیت اور اہمیت کے باوجود ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ عام لوگوں کی روزمرہ بولی فارسی نہیں تھی۔ دلی اور اس کے اطراف کی کھڑی بولی نہ صرف عام لوگ بولتے تھے بلکہ دلی کے اونچے گھرانوں کے لوگ بھی بولنے لگے تھے۔ چنانچہ دلی جب اٹھارہویں صدی کے شروع میں دلی میں وارد ہوئے تو ان کا کلام لوگوں کی سمجھ میں بھی آیا، اور لوگ اس سے محظوظ بھی ہوئے۔ اس لئے کہ وہ قریب قریب اسی بولی میں تھا جو دلی کے ہر گھر میں بولی جاتی تھی۔ جب تھوڑا سا استاد حاکم نے، دلی کے دیوان کو دیکھ کر طبع آزمائی شروع کی، "تذاریخی اعتبار سے زمانہ اس کے لئے تیار ہو چکا تھا کہ فارسی کو بے دخل کر کے اس سودیشی ہندوستانی بولی کو ادبی سند پر بٹھایا جائے۔ دہلی میں اردو کے پہلے شاعر حاکم، خان آرمو، تاجی، بہرہ، ناٹھال سب کے سب فارسی کے شاعر اول تھے اور اردو کے بعد کو۔ اسی لئے ہمیں نظر

آتا ہے کہ ان کے کلام میں کوئی شاعروں کے مقابلے میں ہندی الفاظ کم ہیں، فارسی الفاظ اور فارسی ترکیبیں زیادہ ہیں۔ فارسی سے اردو میں تبدیلی کا ابستدائی دور کچھ ایسا ہی ہونا لازمی بھی تھا۔ اٹھارھویں صدی کے اردو سائنہ کے ہاتھوں دراصل یہ ریختہ زبان پختہ ہوئی اور اس نے ایک مستقل ادبی حیثیت اختیار کی۔ مرزا مظہر جان جاناں، مرزا رفیع سودا، تیسرے سوز، میر درد، اشعار کے اس بہت بڑے گروہ کے سردار اور رہنما ہیں جنہوں نے اردو کو اس کی موجودہ صفا دی، سلاست اور شیرینی عطا کر کے ہندوستان کی ایک بڑی زبان بنا دیا۔

تیسرے اور سودا کا عہدہ اور اس سے بھی زیادہ قوی، غالب، قسمن، اور لکھنؤ کے تاج، آتش، اور انیس کا دور اٹھارھویں اور انیسویں صدی کے وسط تک کا دور ہے۔ اس زمانے کی محض خصوصیات لسانی اعتبار سے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ مغل سلطنت کے انحطاط کے زمانے میں لکھنؤ، آرم اور عظیم آباد، مرشد آباد وغیرہ کے ایسے مرکز قائم ہوئے جہاں پر اس زبان کے بولنے والوں اور ادیبوں کا جسے اب لوگ رفتہ رفتہ اردو کہنے لگے تھے اجتماع ہو گیا۔

اٹھارھویں صدی کے ختم اور انیسویں صدی کے شروع میں شمالی ہندوستان کے شہروں میں اردو بڑی تیزی سے پھیلی۔ امتدادوں کی تازہ مغزلیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تیرک کی طرح سے بے جا جاتی جاتی تھیں۔ جگہ جگہ غزل گو شاعروں کے گروہ پیدا ہو گئے تھے جو شاعروں میں اپنا کلام سناتے تھے، اس طرح گویا ان مقامات پر بھی جہاں کے عام لوگوں کی بولی، دلی اور اگرہ کی طرح اردو نہیں تھی یہ زبان پھیل گئی۔ اوپر کے درمیانی طبقے کے اوپر سے لکھ ہندو اور مسلمان اسے

پڑھنے بھی لگے اور اس میں شاعری کرنے لگے۔ شعر کے ذریعے سے یہ زبان عام لوگوں تک بھی پہنچی اور شہروں میں عام طور سے سمجھی جانے لگی۔ اوپر کے طبقے واسے ہندو اور مسلمان اسے بولنے بھی لگے۔ جو لوگ صدیوں سے فارسی کی روایات میں ڈوبے ہوئے تھے ان کے لئے یہ کچھ مشکل نہ تھا۔ حالانکہ شمالی ہندو کے دیہاتوں میں اور ایک حد تک شہروں میں بھی، عام لوگ اپنی مقامی بولیاں بولتے تھے (مثلاً برج بھاشا، آدھی، پوربی، متیلی وغیرہ) حالانکہ ہندو راجاؤں کے دیہاتوں میں پریاگ، کامٹی، متھرا اور اجودھیا کے ہندو حکمرانوں میں برج بھاشا میں شاعری برابر مونی رہی اور ترنی کرتی رہی، پھر بھی اس میں شک نہیں ہے کھڑی بولی اردو کی شکل میں شہروں کے اوپری ہندو مسلم طبقوں میں لکھی، پڑھی اور بولی جانے لگی، اور عام ناخواندہ لوگ اگر اسے بولنے نہیں تو کم از کم سمجھنے ضرور لگے۔ منشیوں، مولویوں، معلموں، حکومت کے افسروں۔ زمینداروں، منصف داروں اور جاگیرداروں کے ذریعے، وہ ہمارے دیہاتوں میں گھس گئی۔ اور وہاں بھی لوگ اسے سمجھنے لگے۔ ہندوؤں نے بھی اس میں شاعری شروع کر دی اور اس کی ترویج میں بہت بڑا حصہ لیا۔

بعض لوگ اس دور کی اردو پر یہ اعتراض کرتے ہیں مثلاً بابو پرنیوتم داس ٹنڈن، آجپھانی پنڈت، پدم سنگھ شرما وغیرہ کہ اس زمانے میں اردو میں سہ ہندی کے الفاظ بہت بڑی تعداد میں ترک کر دیئے گئے۔ فارسی کی ضرورت سے زیادہ اس ہندی یا کھڑی بولی میں آمیزش کی گئی اور اس طرح سے گویا اردو مالوں نے اردو اور ہندی کے درمیان وہ علیحدگی شروع کی جس کا نتیجہ آج ہم

دیکھ رہے ہیں۔

میری رائے میں یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ متروکات کے سلسلے میں سب سے زیادہ اعتراض تاریخ پر کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ تاریخ اور ان کے طرز کی اردو تمام اردو دانوں کے لئے اہم ہمیشہ کے واسطے کوئی اہل قانون کی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر ایک طرف تاریخ ہیں تو دوسری طرف نظریہ آبادی بھی ہیں جو عوام سے زیادہ قریب تھے اور جو نہ ملی اور لکھنؤ کے مشاعروں کے بنائے ہوئے قانون کا اپنے کو قطعی پابند نہیں سمجھتے تھے۔ ہندی کے الفاظ کو ترک کرنا تو درکنار، نظریہ نے عام بول چال کے صد ہاتھ الفاظ استعمال کر کے انھیں ادبی درجہ دے دیا ہے۔

دوسرے یہ کہ تاریخ اور اس زمانے کے شعرائے اردو کو صاف کرنے کا جو بیڑا اٹھا یا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہرگز نہ تھا کہ ٹھیکہ ہندی یا سنسکرت آمیز الفاظ کو ترک کر دیا جائے۔ ان کی کد و کاوش کا مدعا الفاظ اور محاوروں کا صحیح اور مناسب استعمال تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جملوں کی بندش سست اور وسیلی نہ ہو۔ اور یہ ایک بہت ضروری کام تھا۔ اگر انھیں ٹھیکہ ہندی الفاظ سے نفرت ہوتی تو ان میں سے ایک نے کافی کٹینگی کی کہانی نہ لکھی ہوتی، جس میں فارسی، عربی اور گنوار الفاظ کو ترک کر کے گویا خالص اردو یا ہندی لکھی گئی ہے۔

تیسرے یہ کہ اردو میں فارسی اور متروک عربی الفاظ کے استعمال سے وطن سے مناسبت کا جذبہ ظاہر نہیں ہوتا۔ آٹھ سو سال سے شمالی ہندوستان

یہ فارسی کچھ بڑی سب سے بڑی زبان تھی۔ اب جو لوگ، اور ان میں ہندو اور مسلمان دونوں ہی شامل ہیں، اپنے اس آٹھ صدی کے ہندوستانی ترکے کو ہندستان کی فطری بولی میں شامل کرتے ہیں، ایسا نہ کہ جو اب بالکل ہندوستانی بن گیا تھا، وہ اردو میں بغیر ملکی نقص پیدا کرنے کے مجسم کس طرح کہے جاسکتے ہیں؟ انھوں نے ہندوستان کے ان شاندار درختوں کو جو صدیوں سے یہاں کی سرزمین میں پھل پھول رہے تھے، اردو کے نئے لگائے ہوئے باغ میں منتقل کر کے ہماری کچھڑ کو مالامال کیا۔ اس کا ثبوت کہ یہ ایک فطری اور ضروری عمل مقایہ ہے کہ اردو کے بعض ہندو اساتذہ کے کلام میں مسلمانوں کے مقابلے میں فارسیت زیادہ نمایاں ہے۔ مثلاً گھنٹہ کے پشت دیا شکر نسیم کی شبنمی گلزار نسیم، میر حسن کی مثنوی بحر البیان کے مقابلے میں زیادہ فارسی آمیز ہے۔

کھڑی بولی میں فارسی اور فارسیت کی آمیزش اس جہد میں اتنی ہی فطری اور لازمی تھی، جتنا کہ کیشو داس، دیو اور تھوٹن کی برج بھاشا میں سنسکرت کی آمیزش۔ دونوں اپنے اپنے روایتی ہندی مرکز سے کب فیض کر کے اپنی اپنی زبانوں کا دامن وسیع کر رہے تھے۔

انیسویں صدی اور ہندی اردو کا جھگڑا

انیسویں صدی میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا اور وہاں انگریز افسروں کے درس کے لئے اردو اور ہندی میں فارسی اور سنسکرت اور عربی کتابوں کے ترجمہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں میراج نے قصہ باغ و بہار و چہار دوش دلی

کی صاف شدت اور پہل زبان میں لکھا۔ افسوس نے گفتار کا اردو میں ترجمہ کیا اور قصہ قائم طائی لکھا، سید جید بخش حیدری نے طوطا کہاٹی لکھی اور اگر کے رہنے والے ایک گجراتی بہمن للولال جی نے تین کتبیں اردو میں لکھنے کے بعد اپنی مشہور ہندی کی کتاب پریم سگ لکھی۔ فورٹ ولیم کالج میں ہی بہار کے رہنے والے سدل مصر نے ہندی کی ایک دوسری کتاب میں، "ناسیکنتو پاگھیاں"، لکھی۔

ان دونوں ہندی کی کتابوں کی خصوصیات کیا تھیں۔ پہلے یہ کہ دونوں کھڑی بولی میں لکھی گئی تھیں۔ حالانکہ للولال جی کی ہندی میں برج بھاشا کے اثرات نظر آتے ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے ان دونوں کتابوں کی زبان کو کھڑی بولی کہا جاسکتا ہے۔ دوسری خصوصیت اس ہندی کی یہ تھی کہ اس میں فارسی اور عربی کے مروجہ الفاظ حتیٰ الامکان استعمال نہیں کئے گئے تھے۔ اگر ہم یہ خیال میں رکھیں کہ ابھی تک کھڑی بولی کی مروجہ شکل عام طور سے دیہی تھی جو اردو کی شکل میں نظر آتی تھی، تو یہ چیز باوی النظر میں عجیب معلوم ہوتی ہے کہ کھڑی بولی ہونے ہوئے بھی اس میں سے فارسی اور عربی کے وہ الفاظ نکالے خارج کر دیئے جائیں جو عام طور سے بول چال میں رائج تھے۔ اور جن سے للولال جی ارڈ کے بھی ادیب ہونے کی حیثیت سے بخوبی واقف تھے۔ تیسری خصوصیت اس زبان کی یہ تھی کہ وہ ناگری رسم خط میں لکھی گئی تھی۔

جس طرح ہندی کے طرفدار اردو پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ تاریخ اور دوسرے اردو شاعروں نے ہندی کے الفاظ کو، مترادفات بنا کر اردو کو غیر ملکی انداز سے بھر دیا اور اس طرح مشترکہ زبان کی جڑ پر کلھڑی ماری، اسی طرح اردو -

کے طرفدار کہتے ہیں کہ ساری خرابی کی جڑ لولال جی ہیں، جنہوں نے انگریزوں کے
ناظم کئے ہوئے فورٹ ولیم کالج میں بیٹھ کر ایسی نئی زبان بھگڑھنے کی کوشش
کی جس نے ہندی اور اردو کو جدا جدا کر کے ہمارے درمیان پھوٹ کا بیج بویا۔

حقیقت انہیہ سہیہ اور نہ وہ۔

لولال جی کی ہندی دراصل اُس اُدھی اور برج بھاشا کے ادب
کی ارتقائی شکل ہے جس کا بغیر منقطع سلسلہ کبیر داس کے زمانے سے جاری تھا
کبیر داس کے بھی پہلے شورشانی آپ بھرنش میں لکھی ہوئی دیرگاتھاؤں پر مبنی راج
راسو، سبیل دیوار سو کھراں راسو وغیرہ سے اُس کا سلسلہ ملتا ہے۔ یہ شمالی
ہندستان میں ہندو تصورات، ہندو روایات اور ہندو مذہبی اور تہذیبی
رجانات کا ایک لگانا سلسلہ ہے جو مسلمانوں کے ہندستان میں آنے کے
پہلے شورشانی پراکرت کی آپ بھرنش سے جاملتا ہے۔ مسلمانوں کے ہندستان
میں آنے سے اس تہذیبی دھارا پر گہرے اثر پڑے، اس میں تبدیلیاں ہوئیں،
پھر بھی وہ پوری آن بان کے ساتھ جاری رہا۔

لیکن اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر لولال جی نے برج بھاشا
یا اُدھی میں کیوں نہیں لکھا؟ انھوں نے کھڑی بولی کیوں استعمال کی اور کھڑی
بولی استعمال کرنا مسمیٰ تو اس میں تبدیلی کیوں کی؟ لولال جی کے کھڑی بولی استعمال
کرنے کا سبب یہ ہے کہ اپنی اردو کی تشکیل میں اسے عام مقبولیت، ہوشیاری اور وہ
ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا کافی پھیل گئی تھی
اس لحاظ سے وہ برج بھاشا سے باہر تھی۔ تمام پڑھے لکھے ہندو

جوتلوال جی اور مدلل مصرعوں سے واقف تھے۔ لیکن اس کے علاوہ برج بھاشا اور سنسکرت سے بھی واقف تھے۔ اس لئے ایسے لوگوں کے لئے یہ کوئی مشکل اور غیر فطری امر نہ تھا کہ وہ کھڑی بولی کے بخوبی ڈھانچے ہیں، جسے وہ جانتے اور بولتے تھے، ہندو تصور، مذہب اور روایات سے متحرک ہو کر، برج بھاشا، اودھی اور سنسکرت کے ادب میں ڈوب کر، ایسی زبان لکھیں جو اس کی اردو شکل سے، جو مختلف روایات کی حامل تھی، بڑی حد تک علیحدہ ہو۔

ہندی ادب کے بعض تارخ نگاروں نے اردو دالوں کے اس الزام سے بچنے کے لئے کہ ان کا کھڑی بولی کا یہ نیا استعمال مصنوعی اور غیر فطری ہے بہت سے دلائل پیش کئے ہیں جن میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جدید ہندی کو اردو سے کوئی تعلق نہیں اور سنسکرت آمیز کھڑی بولی کی روایات اردو سے الگ اور مستقل طور پر صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ مثلاً انھوں نے کہا ہے۔ اکبر کے زمانے میں گنگا گوی نے ناگری رسم خط میں ایک رسالہ چند چھند برتن کی ہجاء لکھا جس میں کھڑی بولی کا ہندی روپ ملتا ہے۔ اس کے بعد رام کرشن ٹرنجنی نے، تلوال جی سے ۲۴ سال پیشتر، ایک کتاب، بھاشا لوگ و شیٹ لکھی نام کی لکھی جس میں اسی قسم کی ہندی ملتی ہے۔ اسی طرح غنی سدا سکھ لال کی ساگر ساگر، اور انشا، اشرفاں کی، رانی کشیکی کی کہانی، بھی ٹھیک اسی زمانے کی لکھی ہوئی ہے جب کہ تلوال جی کی پریم ساگر لکھی گئی۔ اس سے یہ چیز تو یقینی ثابت ہو جاتی ہے کہ تلوال جی کھڑی بولی ہندی نثر کے پہلے لکھنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ نہیں ثابت ہو سکتا کہ انیسویں صدی کی جدید ہندی نثر کھڑی بولی کی اردو شکل سے متاثر

ہرگز پیدا نہیں ہوئی۔ میرے خیال میں اس کے ثابت کرنے کی کوئی ضرورت
بھی نہیں، تحصیل کی ادبیات ہے۔ پروفیسر سنی کمار چٹرجی اپنی کتاب
”انڈو آریس اینڈ ہندی“ میں اس کی تصدیق کرتے ہیں:-

”سترھویں اور اٹھارھویں صدی عیسوی میں ہندی یا ہندوستانی
کا پھیلنا، مرکزی نخل حکومت کا ہندوستان پر سب سے
بڑا احسان ہے۔ بہ زبان دہلی و بارہ کے ذہار کے ساتھ ہر جگہ
پہنچ گئی۔ فارسی کی قدر پیچھے ہٹ گئی۔ ہندی یا ہندوستانی
جس میں کسی قدر فارسیات شامل تھی یا زبان اردو کے سعلے
یا درباری زبان ان لوگوں میں رائج تھی، جن کو دربار سے
کچھ بھی تعلق تھا، خواہ وہ فرج کے لوگ ہوں یا سمرکاری
عہد دل پر فائز ہوں، نخل سلطنت کے مختلف صوبوں
میں اٹھارھویں صدی میں یہی کیفیت تھی“

اس طرح ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جدید ہندی نے بھڑی بولی
کا ڈھانچہ اردو کے لیا، لیکن اس میں ان الفاظ، بندشوں اور ترکیبوں کو اور ان
خیالات اور ادبی روایات کی روح بھری جو ہندو تہذیب کے زیر اثر صوبوں سے
آدھی، برج بھاشا، اور شمالی ہند کی دیگر محامی بولیوں میں (مثلاً برہمی، راجستانی
میتھلی) میں برابر موجود تھیں اور جن کا مسلسل ارتقاء ہو رہا تھا۔ مسلموں کے عہد
حکومت میں نہ صرف یہ کہ یہ سلسلہ منقطع ہوا، بلکہ اس میں زبردست ترقی ہوئی
تھی، خود مسلمانوں نے اس ترقی میں مستند حصہ لیا تھا۔ وہ محو ام جو شمالی ہند کے

گاؤں گاؤں میں کیتیر کے دوہے، تلسی کی رامائن، تیر بابی اور سور داس کے گیت آٹھا اور ڈول سننے اور سمجھنے کے عادی تھے، وہ طبقے جو برج بھاشا کی زبردست اور زندہ ادبی تحریک کو تین سو سال تک برابر آگے بڑھاتے رہے تھے، ان تمام لوگوں کے لئے جدید ہندی تعصب، غمزدہ پستی یا تنگ نظری کی پیداوار نہ تھی، وہ ان کے ہندی ارتقا کا منطقی نتیجہ تھی۔

انیسویں صدی کے وسط کے بعد یہ چیز اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔

انگریزی عملداری کے ساتھ ساتھ ہندستان کے رہنے والے مختلف لوگوں میں قومی احساس بھی پیدا ہو رہا تھا۔ شاگراجا رام موہن رائے نے انگریز عدلیہ کی مشینوں کے حملے سے ہندو مذہب کو بچانے کے لئے، ہندو مذہب کا ایک نیا تصور برہمنو سماج کی شکل میں پیش کیا، اور ان کی تحریک جدید بینگالی کلچر کے احیاء کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بن گئی۔ اس تحریک سے متاثر ہو کر ہندی ادب کی پہلی بڑی شخصیت بھارت ایندو ہریش چندر نے بنارس سے اپنا ادبی رسالہ جاری کیا۔ بینگالی سے متغیر ڈرامے ہندی میں ترجمہ کئے۔ اور اپنے ارد گرد ہندی کے ادیبوں کا ایک ایسا گروہ بنایا جن کی تحریروں سے درمیانی طبقے کے پڑھے لکھے ہندوؤں سے وہ پست سمجھی دور ہوئی جو انگریزی غلامی کی وجہ سے اس ملک میں پیدا ہو گئی تھی۔

بھارت ایندو کے ڈراموں اور ان کی تحریروں میں یہ صاف نظر آتا ہے

کہ وہ اگر ایک طرف قدیم ہندو دیوالا اور ہندو تاریخ کی قابل فخر ہستیوں کو اپنے ڈراموں میں پیش کر کے ہندوؤں کو ان کے شاندار ماضی اور ان کی بلند اخلاقی اور

روحانی روایات، یاد دلا کر ان کے سر کو اوچھا کرنا چاہتے ہیں، تو دوسری طرف وہ ہندو سماج کی خرابیوں کے سخت نکتہ چیں بھی ہیں۔ بھارت ایندو نے رجعت پرست پنڈتوں کا مذاق اڑایا۔ تعلیم نسواں کی حمایت اور جدید تعلیم کی ضرورت پر زور دیا۔ جدید ہندستان میں قومی بیداری اور حب وطن کے ابتدائی مظاہر ہمیں اسی طرح کے نظر آتے ہیں اپنی قوم کے احساسِ پائی کو دور کرنے کے لئے اُسے اس کے شاندار ماضی کی یاد دلانے، دوسرے جدید دنیا میں سر بلند ہونے کے لئے مغربی تعلیم حاصل کرنا اور اپنے سماج میں اصلاح کرنا۔

بھارت ایندو کی تحریروں کی زبان پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس میں روحانی اور زور کے ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ اپنی ہندی میں عربی اور فارسی کے مروج الفاظ بے تکلفی سے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی تحریر ہندی ہوتی ہے۔ اس میں سنگرت کی آمیزش ہوتی ہے، اور وہ برج اور آدھس کی روایات کا بھی دامن نہیں چھوڑتی، اس لحاظ سے اس میں اور مروجہ اردو نثر کے طرز میں کافی فرق ہے، لیکن للوالال جی کی غالب فارسی اور عربی مروجہ الفاظ سے معرہ ہندی یہ نہیں ہے۔

انیسویں صدی کے آخری حصے میں ہندو مذہب میں اصلاح کی دواؤں تحریکیں بھی اٹھیں جن کا ہندی ادب پر اثر پڑا۔ ایک سوامی دیانند سرسوتی کی آریہ سماج کی تحریک جس کی باقاعدہ بنیاد سنہ ۱۸۷۵ء میں پڑی، اور دوسری ساتن دھرم کے حلقے میں رہتے ہوئے مذہبی تجدید کی تحریک جس کے بہت بڑے مبلغ پنڈت شرمدھارام پھلواری تھے۔ ان دونوں تحریکوں کا ایک نیسادی مقصد یہ بھی

تھا کہ ہندی زبان کو زیادہ سے زیادہ ترویج دی جائے۔ سوامی دیانند سرسوتی نے ہندی کو کریم بھاشا کا نام دے کر اس کی ترقی کو ہر ایک ہندو کا مذہبی فریضہ قرار دیا۔

اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندی شمالی ہند میں (خاص طور پر یو۔ پی، بہار، جببھٹان اور صوبہ بنارس) کے ہندوستانی حصہ میں، ہندو قومی بیداری کا جنم گاہ بن گیا۔ مختلف پہلوؤں پر اجیا اور تجدید، سوشل ریفارم، اور جدید تعلیم میں ایک نیا رجحان پیدا ہوا۔ کاربن گئی اور ان تمام تحریکوں کے ساتھ ساتھ اسے بہت ترقی ہوئی، اسکولوں کا بچوں اور کچھڑیوں میں ہندی اور ناگری رسم خط کے استعمال کا زبردست مطالبہ کیا گیا اور اسے کامیابی ہوئی۔ سیدس صدی کے شروع میں ناگری پر چالی سبھا قائم ہوئی اور اس کے چند سال بعد، ہندی سامیت مسلمین کی بنیاد پڑی، اجیا اور رسالے بڑی تعداد میں شائع ہونے لگے، رفتہ رفتہ برج بھاشا کو ترک کر کے کھڑی بولی ہندی میں شاعری بھی ہونے لگی۔

۱۹۲۰ء میں جب قومی بیداری کی ایک نئی لہر کانگریس اور ہاتھ لگا دہی کی رہنمائی میں اٹھی تو اس کے بعد ہندوؤں میں ہندی کو اور بھی زیادہ فروغ ہوا۔ بابا متیلے شرما گپتا نے اپنی مشہور نظم بھارت بھارتی اسی زمانے میں لکھی یہ نظم ان گاندھیائی تصورات کی جو اس زمانے میں شمالی ہندوستان کے ہندوؤں کو متحرک کر رہے تھے بہترین نمائندگی کرتی ہے۔ پنڈت رام چندر شکل بھارت بھارتی کے مصنف کے متعلق لکھتے ہیں۔

”ہندی بھاشا جنتا کے پرتی بدمی کو ہی پہلے پسندیدہ ہے“

جاسکتے ہیں۔ بھارت ایندو کے سنے۔ بے سودیش پریم کی
 بھارتنا جس روپ میں چلی آ رہی تھی اس کا دکاس بھارت
 بھارتی میں ملتا ہے۔ ادھر کے راج نیتیکا آندو لنوں نے
 جو روپ دھارن کیا اس کا آ بھاس کچھلی رچناؤں میں
 ملتا ہے۔ ستیہ گرہ، اہنسا، منشوینہ واد، ویشو پریم، کسانوں
 اور شرم جیوں کے پرانی پریم اور کٹمان سب کی جھلک ہم
 پاتے ہیں ۹

رہنڈی ساہت کا اتھاس ۶۸۷-۶۸۶
 یہ بلاشبہ آس عوام کے نمائندہ شاعر کہہ جاسکتے ہیں جس کی زبان ہندی بھاشا
 ہے۔ بھارت ایندو کے وقت۔ یہ حب، لوطی کا جذبہ جس شکل میں بڑھتا آ رہا تھا اس کا
 ارتقا۔ بھارت بھارت بھارتی میں ملتا ہے۔ کچھلی سیاسی تحریکیوں نے
 جو شکل اختیار کی اس کا کچھ انماؤں خیر کی تصانیف میں ملتا ہے۔ ستیہ گرہ۔ سلام تشدد۔
 انسان دوستی اور آفاقی محبت "کسانوں اور مزدوروں کی
 محبت اور عزت ان میں سب کی جھلک ہم پاتے ہیں۔

اسی قومی سیداری کا نتیجہ ہے کہ ناول، افسانے، شعر و نظم،
 ڈرامے، تنقیدی مضامین اور کتابیں، تاریخ، معاشیات، فلسفہ،
 اہلیات اور سیاسیات کا ایک بڑھتا اور پھیلتا ہوا ہندی سیلاب ہندی
 زبان کے ذریعہ سے ہزاروں لاکھوں ذہنوں کو سیراب کر رہا ہے۔

اُردو، انیسویں اور بیسویں صدی میں

آئیے اب گھڑی بولی کی دوسری شکل اُردو پرسم نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ انیسویں اور بیسویں صدی میں اس کا ارتقا کس طرح ہوا۔

شمالی ہندوستان کے مسلمانوں میں، ہندوؤں کی طرح قومی بیداری اپنے ابتدائی دور میں تین شکلیں اختیار کرتی۔ ایک تو تجدید اور احیائے دین کی تحریک دوسرے سوشل ریفارم اور تیسرے جدید تعلیم کی تحریک۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کے بھی تیسرے چودہ سال پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب کے صاحب زادے شاہ رفیع الدین صاحب نے قرآن شریف کا پہلا ترجمہ اردو میں کیا (۱۸۷۷ء) آپ کے چھوٹے بھائی شاہ عبدالقادر صاحب نے اس سے بھی زیادہ سلیس زبان میں دوبارہ قرآن شریف کا ترجمہ کیا اور اردو میں اس کی تفسیر بھی لکھی۔ اسی تحریک سے وابستہ شاہ محمد امین شہید بھی تھے۔ ہم جانتے ہیں ان کے اور ان کے رفیقوں کی رہنمائی میں ایک زبردست تحریک ایجاد جاری ہوئی جس میں ہزاروں مسلمان شریک ہوئے۔ یہ تحریک عام لوگوں کی تحریک تھی اس لئے اس کے دہنواؤں نے اس کے نظری اصولی اردو میں مذہبی رسائل کے ذریعے بیان کئے۔ حضرت اسماعیل شہید نے توحید، صراطِ مستقیم، تنزیلِ عینین نام کے رسائل اردو میں لکھے۔ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے بعد علماء کی یہ تحریک کچھ دنوں کے لئے دب گئی۔

یہ بات توجہ کے قابل ہے کہ مسیحی احمد خاں، اپنی جوانی میں، اس

تحرریک سے متاثر تھے اور انھوں نے بھی ان مخصوص عقائد کی حمایت میں جو دہانت کے نام سے مشہور ہیں ایک یادور سامے لکھے۔

شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی بیداری دراصل سرسید احمد خاں کی اس تعلیمی اور اصلاحی تحریک سے وابستہ ہے جو انھوں نے انیسویں صدی کے آخری برسوں میں شروع اور جاری کی۔ اردو نثر کی جدید شکل تہذیب اخلاق میں لکھنے والوں نے بنائی یا ان لوگوں نے جو دہلی کا رنج سے وابستہ رہ چکے تھے اور مغربی تہذیب اور ادب کے زیر اثر اردو ادب کی تجدید کرنا چاہتے تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد اور مولوی محمد حسین آزاد دہلی کا رنج سے نکلے تھے۔ اسی طرح مولانا حالی جنہیں آزاد کے ساتھ جدید اردو نظم کا موجد کہا جاسکتا ہے، علی گڑھ کی تحریک سے وابستہ ہو گئے تھے اور انھوں نے اپنا مسکس مدوجز اسلام سرسید کے کہنے سے لکھا تھا۔

مدرس کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے شاندار ماضی اور ہندوستانی مسلمانوں کی موجودہ پست حالی کو، سماجی اصلاح، تعلیم پرستی کی ترغیب دینے کے لئے بہت موثر اور دلچسپ اور ملیں انداز میں بیان کیا گیا تھا۔

انیسویں صدی کے شروع میں جب محض تعلیمی اور اصلاحی دور کا خاتمہ سا ہوا اور سیاسی بیداری کے ساتھ ساتھ آزادی کے خیالات بھی مسلمانوں میں پھیلنے لگے تب اردو ادب نے ایک اور گرد و پاں لی، اور ششلی، ظفر علی خاں، ابوالکلام اور آخروں میں اقبال مسلمانوں کی نئی قومی بیداری کی ترجمانی کرنے لگے۔

اس بیداری کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ مسلمانوں میں عام طور سے اردو کو ترقی دینے اور اس کے تنگ نظر اور متعصب دشمنوں سے بچانے کا بھی زبردست جذبہ ان میں بیدار ہوا، اور مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی تحریک کے ایک جزو کی حیثیت سے انھیں ترقی اردو بھی قائل کی گئی۔

جب میں یہ کہتا ہوں کہ جدید اردو کی ترقی، ہندوستانی مسلمانوں کی گذشتہ سو سال کی قومی بیداری سے وابستہ ہے اور اسی کے ساتھ ہوئی تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ اردو ادب کی ترقی میں ہندوؤں کا جو حصہ رہا اُسے گھٹنا چاہتا ہوں یا اس کی اہمیت کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ رتن ناتھ سرشار، سردر جہاں، آبادی اور حکیت جیسے ادیبوں کے نام سمرلی حیثیت نہیں رکھتے اس لئے کہ انھوں نے ہمارے ادب پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ مجھے اس کا بھی پورا احساس ہے کہ اگر ہمارے دور جدید کا سب سے بڑا اردو شاعر انقلابی ہے، تو اسی عہد کا سب سے بڑا ناول نگار اور افسانہ نویس پریم چند ہے، اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ اردو کے ترقی پسند شاعروں میں اگر ایک طرف جوش ملیح آبادی جیسے استاد ہیں، تو دوسری طرف فراق ہیں۔ کرشن چندر، اشکات اور تیبی کی تخلیقی اہمیت ظاہر ہے۔

پھر بھی یہ واقعہ ہے کہ وہ اشتراک جوار دو کے ان ہندو اردو دانوں اور ان کے علاوہ زمانہ گذشتہ اور حال کے اور بھی بہت سے غیر مسلم اردو دانوں اور مسلم اردو دانوں میں ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا کہ ہندو عام طور سے اردو دان ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اردو ادب کا غالب عنصر پہلے بھی اور آج اور بھی

زیادہ مسلمانوں پر مشتمل ہے اور اسی وجہ سے اردو ادب کے غالب حصہ پر مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کی چھاپ ہے۔ بالکل اسی طرح ہندی کے غالب عنصر پر ہندو تہذیب کے آثار نمایاں ہیں۔ یہاں پر میں یہ چیز صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ جب میں ہندو تہذیب یا مسلم تہذیب کا نام لیتا ہوں تو میری مراد مذہبی فرق سے نہیں ہوتی۔ ہندوستان کی تہذیب اس ملک کے مختلف حصوں میں مختلف نمائیں رکھتی ہے اور ان میں بے شمار باتیں مشترک ہیں۔ پھر بھی ان علاقوں میں جہاں اردو یا ہندی عام طور سے بولی جاتی ہے، ہندو اور مسلم کلچر کا فرق ہمیں اردو اور ہندی کی موجودہ ادبی شکلوں میں صاف دکھائی دیتا ہے۔

مشترک باتیں

اصل یہ ہے کہ اردو اور ہندی، اپنی موجودہ ادبی اور تحریری شکل میں الگ الگ ہیں۔ حالانکہ ان کی نحوی ساخت بنیادی طور سے ایک ہے۔ اب یہ سمجھنا کہ یہ دونوں ایک زبان کی دو شاخیں یا دو علیحدہ اور مستقل زبانیں ہیں، کچھ بے کاری معلوم ہوتی ہے۔ علم سائنس کی رو سے، جیسے کہ ڈاکٹر ناسا چند صاحب اور بعض دیگر علماء کا فرمانا ہے ان کو الگ الگ دو زبانیں کہنا غالباً صحیح نہیں ہے، بہر حال ان کا فرق ظاہر ہے اور اس فرق کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ ہماری کلچر کے دو متوازی دھاروں کی آئینہ دار ہیں۔ دونوں ہمارے ملک کی فطری اور تاریخی پس منظر پر ہیں۔ دونوں ہندوستانی ہیں۔ دونوں کو زندہ رکھنے اور بچھڑنے پھوٹنے کا برابر حق ہے۔

تو کیا اس کے مننے یہ ہیں کہ ہندوستان کے ان علاقوں میں جہاں اُردو یا ہندی اس وقت بولی جاتی ہیں۔ اُردو اور ہندی کی تعلیم جب عام لوگوں کو انگ انگ دی جائے گی تو رفتہ رفتہ ایسی صورت پیدا ہو جائے گی کہ اُردو بولنے والے ہندی بولنے والوں کی باتیں نہ سمجھ سکیں گے۔ اور ہندی بولنے والے اُردو بولنے والوں کی باتیں نہ سمجھ سکیں گے؟ یا یہ ہوگا کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں تمام تعلیمی ادارہ جاتی ادارے اُردو اور ہندی میں ہی مٹ جائیں گے، ایک شہر اور ایک گاؤں کے رہنے والے ایک دوسرے کی بولی تک نہ سمجھ سکیں گے؟

اگر ہم اپنی کچھ کے معاملات کو حقیقت پسندی، انصاف، اور باہمی مفاد کے اصول پر حل کریں تو ہرگز اس قسم کی علیحدگی نہ ہوگی۔ سیاست کی طرح ہندی اور ہندی حقیقت کو اس کی مکمل اور مختلف شکلوں میں اور پہلوؤں سے دیکھ کر اور سمجھ کر ہی ہم ایسے نتائج پر پہنچ سکتے ہیں جو سب کو قابل قبول ہوں اور جس میں سب کا بھلا ہو۔

اُردو اور ہندی کے جو مختلف پہلو ہیں، انہیں ہم نے دیکھ لیا۔ اب دیکھیں یہ ہے کہ ان میں کون سی باتیں مشترک ہیں۔

سب سے پہلے اُردو اور ہندی میں جو شے ہمیں مشترک نظر آتی ہے وہ ان دونوں کی بولیاں ہیں۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ عام بول چال کی زبان بہت بڑی حد تک مشترک ہے۔ یہ زبان جسے عرف عام میں 'ہندوستانی' کہتے ہیں۔ پرتگیزی، دہلی، بہار، وسطی ہندوستان، راجستھان، حیدرآباد اور مشرقی پنجاب کے شہروں میں بولی جاتی ہے۔ دیہاتوں میں جہاں وہ ہندوستانی کی مختلف بولیاں

لوگ بولتے ہیں، لوگ اسے سمجھ لیتے ہیں۔ سارے ہندوستان کے شہروں میں
ٹوٹے پھوٹے انداز میں یہ سمجھ لی جاتی ہے۔ بمبئی، کلکتہ، احمد آباد کی کثیر آبادیاں
اسے بول اور سمجھ لیتی ہیں۔ غیر ہندوستانی علاقوں کے بہت سے لوگ جو قومی
جذبے کے ماتحت اردو دیا ہندی پڑھتے لکھتے ہیں اس مشترک زبان کو بول اور
سمجھ لیتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ اردو اور ہندی ادب میں بھی بعض بعض جگہوں پر ہیں
اس کے نمونے ملتے ہیں۔ مثلاً نظیر اکبر آبادی اور حالی کے کلام کے بعض حصے۔
ہم چاہے سہل اردو کہیں چاہے سہل ہندی۔

تیسرے یہ مشترک زبان ہماری بیشتر فلموں میں استعمال ہوتی ہے۔
چوتھے عام جلسوں میں تقریر کرتے وقت اچھے مقرر اس مشترک زبان کو
استعمال کرتے ہیں۔ گاندھی جی۔ جناح صاحب، پنڈت نہرو، بابو راجندر پرشاد
مردودہ مخرب سب سے تعلق رکھنے والے اکثر مقرر اس زبان کو استعمال کرتے ہیں۔
پانچویں، اردو اور ہندی کی نحوی ساخت ایک ہے۔ دونوں کی بنیاد
کھڑی بولی ہے، جو مدد دیش کی شورسینی اپنا بھرشس سے نکلی ہے۔

مستقبل میں کلچر کا سوال

اردو اور ہندی کی موجودہ پوزیشن ان میں یکسانیت اور ان میں
علیحدگی کی موجودہ صورت حال کو سمجھنے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل

میں ” ہندوستان کے ان علاقوں میں جہاں جو اردو دیا ہندی، بولی کے علاقے ہیں کچھ کا سوال کس طرح حل کیا جائے گا؟ ہم اس سوال کو سیاسی اور سماجی سوالات سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔

ہم جانتے ہیں کہ سامراجی حکمران ہماری قوم کے اس ہم سوال کو حل کرنے سے قاصر ہی نہیں رہے۔ ان کے عہد حکومت میں کچھ اگر بڑھی ہے تو ان کی مخالفت کیے باوجود اور ان کے خلاف جدوجہد کر کے۔ اس کی سب سے بڑی مثال عام تعلیم کا مسئلہ ہے۔ ہماری قوم میں صرف پندرہ فی صدی آدمیوں کا تعلیم یافتہ ہونا سامراجیوں کی کچھ دشمنی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

صرف ایک آزاد اور جمہوری ہندوستان پوری طرح سے ہندو اور مسلمان ہندوستان ہو سکتا ہے۔

اب اس علاقے میں عام تعلیم کا مسئلہ کس طرح حل کریں گے، جہاں اس وقت وہ دینی نمائین، ہندی اور اردو رائج ہیں، لیکن جہاں کے لوگ عام طور سے ایک بولی سمجھ اور بول بولتے ہیں؟

ظاہر ہے کہ جب ہم بولی، اور تہاڑ کے ہر ایک دیہات اور شہر کے ہر ایک محلے میں اس کو لکھ دیں گے تو ان میں زیادہ تر ہندو بچے ہندی پڑھیں گے۔ اور زیادہ تر مسلمان بچے اردو پڑھیں گے۔ یہ ان کا جائز اور فطری رجحان ہے۔ میں اس کا انتظام کرنا ہوگا۔ جیوں جیوں ہمارے ملک کے ہندوستانی بولنے والے

لکھنوی مراد اس علاقے سے ہے جسے گریسن نے مغربی اور مشرقی ہند کے علاقے میں شامل کیا ہے۔

علاقے میں تعلیم بڑھ رہی ہے ہمیں یہ نقشہ صاف نظر آنے لگا ہے۔ ایک سچی جمہوری حکومت کا فرض ہوگا کہ وہ دونوں زبانوں میں تعلیم کا بندوبست کرے۔ لیکن ہماری زندگی کی ضرورتیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پہنچنے، ایک دوسرے کے خیالات و جذبات معلوم کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک عمل کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ہندو اور مسلم عوام کے مفاد زندگی ایک ہوں گے۔ آزادی کی فضا میں خوش حالی کی ہندوب اور پراسن زندگی بسر کرنا جس میں ہماری جماعتی، ذہنی اور روحانی طاقتوں کی بہترین نشوونما ہو سکے۔

اس لئے اردو جاننے والوں کے لئے یہ ضروری ہوگا کہ وہ ہندی سے واقفیت حاصل کریں۔ ہندی جاننے والوں کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اردو سیکھیں جب تک ہم ایک دوسرے کے خیالات و جذبات سے واقف ہوں گے ایک دوسرے کے ادب کے بہترین خزانوں سے بہرہ مند ہوں گے۔ تہذیب مزہب جہالت جو اردو کے طرف داروں میں ہندی کی جانب سے اور ہندی کے حمایتوں میں اردو کی طرف سے آج موجود ہے کم ہونے لگے گی اور وہ مضحکہ خیز حرکتیں جو آج کل کے بعض ہندی ماں اردو کے مزدجہ الفاظ کو ترک کر کے کر رہے ہیں حماقت اور جہالت کی نشانی سمجھی جائیں گی، اسی طرح ہندی الفاظ پر ناک بھوں چڑھانے والوں کو لوگ قابلِ رحم غلامانہ اور متعصب ذہنیت کا شکار سمجھیں گے۔

اس طرح ہندی اور اردو زبانوں کی ایک نئی تخلیق شروع ہوگی اور اس عظیم اثنان زبان کے نقوش ابھرے لگیں گے جو اپنے میں اردو اور ہندی

کی تمام روایات کو، ان کے تمام ادبی غزافوں، ان کی تمام لطافتوں اور شیرینیوں
ان کی وسعتوں اور گہرائیوں کو محسوس ہوئے ہوگی جو ہماری نئی تہذیب کا روحانی
تاج محل کہلانے جانے کی منتظر ہوگی اور جسے ہم صحیح معنوں میں "ہندوستانی"
کا نام دے سکیں گے۔

ہمیں کب کر ناچاہیے

یہ خوش آئند مستقبل خود بخود وجود میں نہیں آئے گا۔ تاریخ مطالبہ کرتی
ہے کہ اس کے تقاضوں کو ہم اپنے عمل سے پورا کریں۔ ہمیں تہذیبی استعمار کی اس مہم
میں تنگ نظر صبیہیت اور رجعت پرست علیحدتیت کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور
انہیں شکست دینی ہوگی۔

ہندی کے طرفداروں میں جو لوگ اردو کے وجود سے انکار کرتے ہیں،
جو اردو کو شٹنا چاہتے ہیں ہمیں انہیں سمجھانا ہوگا کہ اس طرح ہندی اور ملک
دونوں کا نقصان ہے۔ ہمیں انہیں سمجھانا ہوگا کہ ہمارے ملک میں بسنے والے
لاکھوں کر در دیں ہندوستانیوں کی ذہنی تربیت اردو کے ہی ذریعہ ہو سکتی ہے اور
اس لئے ہر ایک ہندوستانی کا قومی فرض ہے کہ اردو کی ترقی کو اچھی نظر سے
دیکھے اور حتی الامکان اس کام میں مدد کرے۔

بالکل اسی طرح ہمیں ان لوگوں کو بھی سمجھانا پڑے گا۔ جو ہندی کی لغت
کرتے ہیں کہ بے شمار ہندوستانیوں کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہندی ہی ہو سکتی ہے اور
اس لئے اس کی غفلت کرنا اپنی تنگ نظری کا ثبوت دینا ہے۔

اُردو اور ہندی کی موجودہ علیحدگی کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ یہ علیحدگی کم ہو۔

اس لئے ضروری ہے کہ اس وقت ہندی اور اردو کا وہ لسانی علاقہ جو دونوں میں مشترک ہے، جسے پہلے اردو، پہلے ہندی یا ہندوستانی کا نام دیا جاتا ہے قائم رہے اور اُسے برابر بڑھانے کی کوشش کی جائے۔

ہندی کے ترقی پسند ادیب اس رجحان کی مخالفت کریں جس کے تحت ہندی میں سے فارسی، عربی یا اردو کے مروجہ اور عام فہم لفظوں کا استعمال کتب کیا جا رہا ہے۔

اردو کے ادیب ٹیٹھہ ہندی یا سنسکرت تذبذب یا ایسے نئے الفاظ جو مستعمل ہیں یا جو عوام میں بولے جاتے ہیں، ان کو اپنی زبان سے علیحدہ نہ کریں۔
مشترک اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر مشترک تعلیمی اداروں کے معلمین کے لئے ضروری ہو کہ دونوں زبانیں اچھی طرح جانتے ہوں۔

ہندی اور اردو کے مستند علماء علمی اور فنی اصطلاحوں کا مشترک لغت تیار کریں۔ جہاں کسی اصلاح کے لئے ایک لفظ نہ ہو سکے وہاں ہندی اور اردو دونوں کی اصطلاحیں لکھ دی جائیں۔ یہ لغت اردو اور تاملی دونوں رسم خط میں ہو۔

ایسا لغت تیار کیا جائے جس میں ہندی اور اردو دونوں کے الفاظ ہوں اور دونوں زبانوں میں معنی دے دیئے جائیں۔

ادیب دونوں زبانیں سیکھیں اور اس سلسلہ میں ہم پر ہم چند اشک،

اختر حسین رائے پوری، ڈاکٹر تارا چند، پنڈت سندھ لال کی مثال پر عمل کریں، دونوں زبانیں جاننے سے ادیب بآسانی اپنی کتابیں اردو اور ہندی میں شائع کر سکیں گے۔ اس میں ادبی اور مالی دونوں طرح سے آن کا فائدہ ہے۔

ہم سب کوشش کریں کہ قلموں، ڈراموں، تقریروں، اخباروں اور ٹیلیو پر ایسی اردو یا ایسی ہندی استعمال ہو جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی سمجھ میں آئے ریڈیو پر سے اردو اور ہندی دونوں نشر ہوں۔ لیکن اردو کو گھٹا کر ہندی نہ ہوا اور ہندی کے بدلے اردو نہ ہو۔ ساتھ ساتھ مشترکہ ہندوستانی، کا بھی پروگرام ہو۔ اردو اور ہندی کے پروگرام حتی الامکان اہل زبان میں ہوں۔

اردو میں ہندی اور ہندی میں اردو ادب کو مقبول بنانے کی کوشش کی جائے۔ اردو کی جدید کتابیں ہندی رسم خط میں بھی شائع ہوں تاکہ ہندی والے انہیں آسانی سے پڑھ سکیں، اسی طرح ہندی کی کتابیں اردو رسم خط میں شائع ہوں۔ مشکل الفاظ کے معنی دے دیئے جائیں۔ ہندی اور اردو کتابوں کے ترجمے بھی ایک دوسرے کی زبان میں چھپیں۔ جیسے پریم چند اور اشک، اختر حسین کی کتابوں کے ہوتے ہیں۔

ترقی پسند ادیب اردو اور ہندی کے ادبی اور لسانی اداروں میں شریک ہو کر کام کریں۔ اگر ہندی کے ادیب ہیں تو کوشش کریں کہ ہندی میں اردو کی مخالفت کے رجحانات ختم ہوئی، اردو کے ادیب ہندی کے خلاف تعصب کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ سب ایک دوسرے کی زبان سیکھیں اور تعصب کے سبب سے الفاظ کو خارج کرنے کے بجائے دوسری زبان

کے نئے الفاظ کو اپنی زبان میں لے کر کھپا دینے کی کوشش کی جائے
ہندستان کی بین الاقوامی زبان، ہندی اور اردو دونوں ہوں جس
کا جی چاہے جو نئی زبان سیکھے۔ لیکن یہاں بھی ایسی کوشش جاری رہے
کہ ہندی اور اردو کی مشترک چیزیں ابھریں۔

خاتمہ

اب آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ سنائیں اس طولانی داستان کو ختم
کرتا ہوں۔ تھوڑے دن ہوئے ہیں اپنے ان خیالات کا اظہار اردو کے ایک بہت
بڑے عالم سے، جن کا میں بے حد احترام کرتا ہوں، کر رہا تھا۔ انھوں نے مجھ سے
ناراض ہو کر کہا: ”آپ دونوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں“، میں نے نہایت عاجزی
کے ساتھ انھیں جواب دیا: ”اس میں ہر جگہ کیا ہے؟“

کیا اردو اور ہندی کی یہ گنتی جو دن بدن زیادہ پیچیدہ ہوتی جاتی ہے
کسی ایسے بھی طریقے سے حل ہو سکتی ہے جس سے اردو یا ہندی کی نمو یا ترقی پر
ضرر پڑتی ہو؟ صرف وہی کل کامیاب ہو سکتا ہے جو ان دونوں زبانوں کے
وجود، ان کے جواز اور ان کی ضرورت کو تسلیم کر کے ایسی راہ نکالے جو مستفاد نہ
ہو، اور جو ہماری تہذیب کے ان متوازی دھاروں کو اس طرح پھیلنے اور بڑھنے
کا موقع دے کہ آگے چل کر وہ ایک دوسرے سے مل جائیں۔

نئے ادب کے مہزار

پچھلے دس سال میں اردو ادب کا چلابالکل بدل گیا ہے۔
 نئے ادیبوں اور شاعروں نے ہمارے ادبی حلقے میں سیش بہا اضافے
 کئے ہیں۔ ان کی تحریروں سے سب واقف ہیں لیکن ان کی ذات اور
 شخصیت کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کی کوڑا کرے کے لئے
 ہم چوبیس کتابوں کا ایک سلسلہ شائع کر رہے ہیں جس میں بارہ شاعروں
 اور بارہ افسانہ نگاروں کے ذاتی حالات ہوں گے۔ سرورق پر
 تصویر کتاب میں ایک مختصر انتخاب شامل ہوگا۔
 قیمت فی کتاب صرف ایک روپیہ

کتیب پبلشرز لمیٹڈ پٹی

PROGRESSIVE LITERATURE HOUSE
 Ramghat Road, AJGARH (U. P.)

CALL No. { 1912 PMN
801200 } ACC. No. 1944

AUTHOR سجاد ظہیر

TITLE 221 سجاد ظہیر کی زندگی و خدمات

1912 PMN
1944
سجاد ظہیر
221 سجاد ظہیر کی زندگی و خدمات

Date	No.	Date	No.

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

